

اسلام

کا

نظامِ تقسیمِ دولت

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

دارالاشاعت کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷	شرکت	۵	عرف آغاز
۲۸	مضاربت	۸	تہمید
۲۸	سود کا کاروبار	۹	معاشی مسئلہ کا مقام
۲۳	کرایہ اور سود کا فرق	۱۱	دولت اور ملکیت کی حقیقت
۳۳	حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر	۱۵	تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد
۳۵	ایک شہ اور اس کا ازالہ	۱۶	ایک قابل عمل نظم معیشت کا قیام
۳۸	اجرتوں کا مسئلہ	۱۶	حق کا حقدار کو پہنچانا
۴۵	تقسیم دولت کے ثانوی مددات	۱۸	از تکا ز دولت کی ترجیح کنی
۴۶	زکوٰۃ	۱۹	تقسیم دولت کا اسلامی نظام
۴۷	عشر	۲۰	تقسیم دولت کو سرمایہ دارانہ نظریہ
۴۸	کفارات	۲۱	تقسیم دولت کا اشتراکی نظریہ
۴۸	صدقۃ الفطر	۲۱	تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ
۴۹	نفقات	۲۲	دولت کے اولین سستی
۴۹	وراثت	۲۳	اشتراکیت اور اسلام
۵۲	خسراج و جزیہ	۲۵	سرمایہ داری اور اسلام
۵۳	پیشہ ورانہ گد اگری کا انسداد	۲۶	آخر سرمایہ اور محنت سے الگ نہیں
		۲۷	انفرادی کاروبار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرفِ اِعتاب

حالے ہی میں پاکستان کی وزارت قانون نے راولپنڈی میں ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد کی تھی جس میں مراکش سے لیکمائنڈونیشیا تک پورے عالم اسلام کے مسلمان اہل فکر کو مدعو کیا گیا تھا، غیر ملکی مسند و بین میں سے مفتی اعظمِ فلسطین جناب الحاج محمد امین الحسینی، جناب شیخ باقوری (جامعت الازہر، جناب ڈاکٹر حبیب اللہ (جامعت الازہر) شیخ منصور المحبوب (چیف جسٹس لیبیا)، شیخ حسن کیتی (سعودی عرب)، ڈاکٹر حسین نصر (ایران) شیخ عبدالرحمن الدکالی (مراکش) پروفیسر ابراہیم حسن (انڈونیشیا) کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان کے علماء دین اور اہل فکر کی ایک بڑی تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔

یہ مقالہ — ”اسلام کا نظام تقسیمِ دولت“ — میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے اسی کانفرنس کے لئے تحریر فرمایا، اور ۱۲ ذیقعدہ ۱۳۸۴ھ مطابق ۱۲ فروری ۱۹۶۵ء کی صبح کو اس کی تلخیص کانفرنس

کے کھلے اجلاس میں پڑھ کر سنائی۔ اس محفل میں اہل علم و فکر کا منتخب ذہن موجود تھا، اس مقالے کو حاضرین نے بڑی دل چسپی کے ساتھ سنا شیخ الازھر جناب باقوری نے مفت ادا سن کر کہا:

”واقفہ علم غنیزہ!“

راۓ معروفہ اس میں موجود تھا، اجلاس کے بعد مختلف طبقہ ہائے خیال کے حضرات سے ملکر میں نے سوچا کہ مقالے نے سامعین پر غیر معمولی اثر چھوڑا ہے، ان سب کی زبان پر ایک ہی فریاد تھی کہ اس مقالے کو الگ شائع کر دیا جائے چنانچہ زیر نظر رسالہ انہی حضرات کے ترغیب و تشویق کی تعمیل ہے۔

ماہ محرم ۱۳۷۷ھ کے ماہنامہ البلاغ، ان مقالے پر اشاعت کر دیا گیا، اس کی اشاعت کے بعد اہل علم و فکر کے جو خطوط ہمیں موصول ہوئے ان سے اندازہ ہوا کہ علمی حلقوں میں اس کی غیر معمولی پذیرائی ہوئی ہے، روزنامہ جنگ راولپنڈی، الحی اکوڑہ خٹک، اور المعتمد قان کنفو میں بھی اسے نقل کیا گیا، مولانا عبد الماجد صاحب ”پا آبادی“ ۱۹ اپریل ۱۳۷۷ھ کے ”صدق جدید“ میں ”ایک قابل قدر مقالہ“ کے عنوان سے ایک ادراقتی شذرے میں لکھتے ہیں:

”حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے علمی جانشین اس وقت دو صاحب ہیں.... ان میں ایک صاحب سرپرستی ماہنامہ البلاغ دکن (کراچی) کی کر رہے ہیں، اور رسالہ وقت کی ایک بہترین دینی خدمت انجام دے رہا ہے، اور ایک بہت بڑی بات پرچہ کا اقتضال، اس کی میانہ روی اور اس کی غایت احتیاط ہے۔ اس کے نازہ نمبر (مستمرم اپریل) میں ہمیں مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ثم کراچی کے

قلم سے ایک قابل دید مقالہ دولت کی تقسیم پر نکلا ہے۔ طریق تفہیم بالکل
علامہ تھانویؒ کے رنگ کا سادہ و سلیس عبارت میں بغیر مصطلحات فن سے
بوجھل کئے ہوئے اسلامی معاشیات کو پانی کی طرح حل کر دیا ہے۔ (ص ۱۴)

مقالہ کا صحیح مقام تو آپ اس کے مطالعہ کے بعد ہی معلوم کر سکیں گے، لیکن اتنا
سرسن کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مقالہ میں تقسیم دولت کے موضوع پر بالکل اچھوتے
اسلوب سے بعض فنی انداز میں گفتگو کی گئی ہے، سرمایہ داری، اشتراکیت اور
اسلام کے مختلف جامع تقابلی کے علاوہ اس میں حرمت سود کی معاشی وجوہات
اور اسلام کے فلسفہ حیات پر بھی فکر انگیز بحثیں آگئی ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ یہ
مقالہ علماء دین کے علاوہ معاشیات کے محققین کے لئے بھی نہایت کارآمد ثابت
ہوگا، اور جو حضرات اسلامی معاشیات کو مدون کرنا چاہ رہے ہیں ان کیلئے تحقیق
نظر کی نئی راہیں کھولے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مقالہ زیادہ سے زیادہ ہمارے
صحابہ فکر کی نگاہوں سے گزرے، اور وہ پوری سبب کے ساتھ اس پر غور فرمائیں۔ امید
ہے کہ آپ بھی اس کا بغیر میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائی گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی
کوشش کریں گے۔ واللہ الموفق

محمد تقی عثمانی

مدیر ماہنامہ البلاغ، کراچی

۲۸ ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

”تسیم دولت“ کی بحث معاشی زندگی کے ان اہم ترین مباحث میں سے ایک ہے جنہوں نے آج کی دنیا میں الگ نقطہ نظر کو جنم دیا ہے، اور عالمی سیاست سے لیکر ایک فرد کی نجی زندگی تک ہر شعبہ سے متاثر ہوا ہے۔ صدیوں سے اس موضوع پر مذبذبانہ، قلبی اور حربی معرکے گرم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”وحی الہی“ کی رہنمائی کے بغیر ذی عقل کے بل پر اس موضوع کے سلسلے میں جو کچھ پایا جائے، اس نے اس ابھی ہوئی دور کے خم و پیچ میں کچھ اور اضافہ کر دیا ہے۔

زیر قلم مقالے میں پیش نظریہ ہے کہ قرآن و سنت و دینِ عربین اسلام کی کاوشوں سے اس معاملے میں ”اسلام“ کا جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے، اسے واضح کیا جائے، وقت کی تنگی اور صفحات کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع کو پورے بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، البتہ اس کے اہم نکات کو حتمی مگر جامعیت کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش ہوگی۔

شرآن و سنت اور اسلامی فقہ سے تقسیم دولت ”کے بارے میں سلام کا جو موقف احقر نے سمجھا ہے، اسے بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ کچھ بنیادی باتیں واضح کر دی جائیں جو اسلامی معاشیات کے تقریباً ہر مسئلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، انہیں آپ ”اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے اصول“ کہہ

لیجئے، اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یا اس نظریے کے مقاصد قرار دیجئے، بہر حال! یہ چند وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم سے مولیٰ طور پر سمجھ میں آتی ہیں، اور اسلام کے معاشی طرز فکر کو غیر اسلامی معاشیات سے متاثر کرتی ہیں۔

۱۔ معاشی مسئلہ کا مقام

اس بنیادی شک نہیں کہ اسلام رہبانیت کا مخالف ہے اور انسان کی معاشی سرگرمیوں کو جائز، حتمی بلکہ بسا اوقات واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، انسان کی معاشی ترقی اس کی نگاہ میں بہت اہم ہے اور ”کسب حلال“ اس کے نزدیک فریضہ ہے۔ بعد فریضہ کا مقام رکھتا ہے، لیکن انسان مآقوں کے ساتھ حقیقت بھی اتنی ہی واضح ہے، کہ اسلام کی نظر میں انسان کا بنیادی مسئلہ ”معاشی“ نہیں ہے، اور نہ ”معاشی ترقی“ اس کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی ہے۔

معمولی سوجھ بوجھ سے یہ حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر کام کا جائز، مستحسن یا ضروری ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد زندگی اور غور فکر عمل ہونا بالکل جدا چیز۔ اسلام کے معاشی مسائل پر بحث کرتے وقت بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں ابھی دو چیزوں کو خلط ملط کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، اس لئے پہلے ہی قدم پر اس بات کا احاطہ ہو جانا ضروری ہے، وہ حقیقت اسلامی معاشیات اور مادی معاشیات کے درمیان کیا گہرا، بنیادی اور دور رس فرق یہی ہے کہ مادی معاشیات میں ”معاش“ انسان کا

۱۲۔ اسباب معاش کو بالکل ترک کر کے عبادت میں لگ جانا۔

۱۳۔ دوسرے درجے کا فرض

بنیادی مسئلہ اور معاشی ترقیات اس کی زندگی کا منہبائے مقصود ہیں، اور اسلامی معاشیات میں یہ چیزیں ضروری اور ناگزیر ہوتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہیں۔

اس لئے جہاں ہیں قرآن کریم میں ”وہبنا بیت“ کی مذمت اور ”والتجوا من فضل اللہ“ کے احکام ملتے ہیں، جہاں ہیں تجارت کے لئے ”فضل اللہ“ اموال کے لئے ”تجوا“ اور ”اللاتی جعل اللہ لکم قیاما“ خوراک کے لئے ”الطیبات من الرزق“ لباس کے لئے ”زینۃ اللہ“ اور رہائش کے لئے ”سکن“ کے اقترامی القاب ملتے ہیں، وہاں دینیوی زندگی کے لئے ”متاع الغرور“ کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں، ان سب چیزوں کے لئے ”الدنیا“ لفظ ملت ہے جو اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے کچھ اچھا تاثر نہیں دیتا، اور قرآن کریم کے مجموعی ”خود“ سے بھی اس کی ذمات اور حقارت سمجھ میں آتی ہے۔

کو تاہم نظری اس موقع پر تضاد کا شبہ پیدا کرتی ہے، لیکن درحقیقت اس کے پیچھے اصل راز یہی ہے کہ قرآن کریم کی نظروں میں تمام وسائل معاش انسان کی رہگذر کے مرحلے ہیں، اس کی اصل منزل درحقیقت ان سے آگے ہے، اور وہ ”بردار کی بلندی“ اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بہبود، ان کا اصل مسئلہ اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد انہی دو منزلوں کی تکمیل ہے لیکن چونکہ ان دو منزلوں کو دنیا کی شاہراہ سے گزرے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس لئے وہ تمام چیزیں بھی انسان کے لئے ضروری ہو جاتی ہیں

لے اللہ کا رزق کا شش کرو۔ ۱۱ (۱۰: ۶۲)

لے مال کو اللہ نے تمہاری بعت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ۱۲ (۴: ۴)

لے سکون و اطمینان کی جگہ ۱۳ (۸۰: ۱۶)

لے دھوکے کا سامان۔ ۱۴ (۳: ۱۸۵)

جو اس کی دینیوی زندگی کے لئے ضروری ہیں چنانچہ جب تک وسائل معاش انسان کی اصل منزل کے لئے رہگذار کام دیں، وہ "فضل اللہ"، "حنید"، "زینۃ اللہ" اور "سکینہ" ہیں، لیکن جہاں انسان اسی رہگذار کی بھول بھلیسر میں الجھ کر رہ جائے اور اس پر اپنی اصل منزل مقصود کو مستربان کر ڈالے یا بالفاظ دیگر وسائل معاش کو "رہ گذر" بنانے کے لئے اپنی منزل مقصود کے رستے میں رکاوٹ بنا دے تو پھر یہی وسائل معاش "متاع الغرور"، "فتنۃ" اور "عَلَق" بن جاتے ہیں۔

سُورۃ کریم نے ایک مختصر جملے وایتبع فیما آتاکم اللہ الذارالآخِرۃ میں اسی بنیادی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں، اہل علم کے سامنے تمام آیات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، احقر کی رائے میں "انسانی معاش" کے متعلق قرآن کریم کی یہ روش اور اس کے دو مختلف پہلوں نظر میں رہیں تو اسلامی معاشیات کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

۲۔ دولت اور ملکیت کی حقیقت

دوسری بنیادی بات جو خاص طور سے "تقسیم دولت" کے مسئلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق "دولت" خواہ کتنی شکل میں ہو اللہ کی پیدا کردہ اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے، انسان کو کسی چیز پر ملکیت کا جو حق حاصل ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی عطیہ ہوتا ہے، سورہ نور میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَأَقْوَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ (۲۴: ۳۳)

”اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔“
اس کی وجہ بھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بتلا دی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ عمل پیدائش میں اپنی کوشش صرف کرے۔ لیکن اس کوشش کو بار آور کرنا، اور اس سے پیداوار کا مہیا کرنا خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟
ان زمانے بس میں اتنا ہی تو ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈال دے، لیکن اس بیج کو کوئی نہ اور کوئی نہ دیکھتا۔ بیٹا تو کسی اور ہی کا کام ہے، ارشاد ہے:

أَفْهَأْتُم مَّا تَحْتَوْنَ؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (۷۳:۵۶)
”دیکھو تو جو کچھ تم ساتھ لے رہے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟“
اور سورہ یس میں ہے:

يَا كَلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاعْبُدُوهُ إِذْ يَخْلُقُ ۚ فَاذْكُرُوا لَهُ إِذْ يُنْفِثُ البُرُودَ ۚ يَعْنِي هُمْ فِي زَمَانٍ فِي شَيْءٍ جَارِي كَيْفَ تَاكُرُوهَ دَرَرُونَ كَيْفَ تَهْلُكُمُ ۚ مَالَكُمُ
”پہل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے سو کیا وہ شکر ہیں کرتے؟“ (۳۵:۳۶)
نیز ارشاد ہے:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَنَا نَعْلَمُ مَا فَعَلُوا
مَالِكُونَ (سورہ یس آیت ۱۰)

”کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لئے جانوروں کو پہلے
ہاتھ سے بنا کر پیدا کیا، پھر یہی لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں؟“

یہ تمام آیات اس بنیادی نکتے پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں کہ دولت
خواہ کسی شکل میں ہو، اصلاً اللہ کی پیدا کردہ اور اُسی کی ملکیت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ

جس کو عطا کر دیتے ہیں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور آخری آیت میں جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر چیز کا اصل خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے وہیں ”ہم لہا ما نکون“ فرما کر بظاہر حق تعالیٰ انسان کی انفرادی ملکیت کو بھی واضح طور پر قائم کر دیا ہے۔ پھر اسلام کی نظر میں جبکہ ”دولت“ پر اصل ملکیت اللہ کی ہے، اور اسی نے انسان کو اس میں تصرف کرنے کا حق عطا کر دیا ہے، اس لئے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی اور اپنے مصالح کا پابند بنائے۔ چنانچہ انسان کو اپنی زیر تصرف اشیا پر ”ملکیت“ تو حاصل ہے، مگر ملکیت آزاد، خود مختار اور بے نگام نہیں ہے، اس پر ”دولت“ کے اصل مالک کی طرف سے کچھ حدود و قیود اور پابندیاں قائم ہیں جس جگہ وہ اس دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیدے، وہاں اس کے خرچے پر کچھ کمالات ضروری ہے، اور جہاں خرچے کی نفع کر دے، وہاں رک جانا لازم ہے، اسی بات کو سورۃ قلم میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کھول دیا گیا ہے:

وَأَتَّبِعْ فِيكَ أَمَّاكَ اللَّهُ الذَّارِ الْآخِرَةَ وَلَا تَشْسُ رَمِيَةً يَجِيءُ لَدُنِي
وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَمْوَالِ
”جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے بچھلا گھر آخرت کا تو شے، کمالے اور دنیا
اپنا حصہ یہ بھول اور بھلائی کر جیسے اللہ نے تجھ سے بھلائی کی اور ملک میں
حسد ابی و النبی مت چاہ“ (۴۸: ۷۷)

اس آیت نے اسلام کے فلسفہ ملکیت کو خوب کھول کر بیان فرما دیا ہے، اس سے مندرجہ ذیل ہدایات واضح طور پر سامنے آتی ہیں:

(۱) انسان کے پاس جو کچھ دولت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ (اَمَّاكَ اللَّهُ،

(۲) انسان کو اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ اس کی منزل مقصود و آخرت ہو۔ (واجب..... الدار الاخریٰ)

(۳) چونکہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا اس پر انسان کا تصرف حکیم خداوندی کے تابع ہوگا، اب حکم خداوندی کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ وہ انسان کو اس بات کا حکم دے کہ مال کا کوئی حصہ کسی دوسرے کو دیدو، اس کی تمیز، سوائے ضروری ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تو وہ تمہیں دوسرے پر احسان کا ناکارے سکتا ہے۔ (و احسن مما احسن اللہ ایک)۔

(۴) دوسری شکل یہ ہے کہ وہ تم کو اس دولت کے تصرف سے منع کرے، اس کا بھی اس کو اختیار ہے، کیونکہ یہیں دولت کے کسی ایسے استعمال کی اجازت نہیں ہے جتنا جس سے اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں یا اور زمین میں شر و فساد پھیلے (ولا تبغ الفساد فی الارض)

یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو سرمایہ داری اور اس نے اکیٹ دونوں کے نظریہ ملکیت سے ممتاز کرتی ہے، سرمایہ داری کا ذہنی پس منظر جو سرمایہ داری یا علی طور پر مادیت ہے، اس لئے اس کے نزدیک انسان کو اپنی دولت پر آزاد اور مبرا اختیار ملکیت حاصل ہے وہ اس کو جس طرح چاہے صرف کر سکتا ہے لیکن قرآن کریم نے قوم شعیب علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے اس نظریے کا مذمت کے پیرائے میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ کہا کرتے تھے:

أصلواتک تا مرک أن ننتک ما یعبد آباؤنا و آؤان

نفعل فی أموالنا ما نشاء (۸۶: ۱۱)

”کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں؟“ وہ لوگ چونکہ ”اموال“ کو حقیقتہً ”اپنا“ (اموالنا) سمجھتے تھے، اس لیے ”محل مافشاء“ (جو چاہیں کریں) کا دعویٰ اس کا لازمی نتیجہ تھا، یہی فکر سرمایہ داری کے روح ہے اور تشریق کریم نے سورہ نور میں اپنے اموال، ”اموالنا“ کے لفظ کو مال اللہ واللہ کا مال ہے، بلکہ سرمایہ دارانہ فکر کی اسی بنیاد پر ضرب لگائی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ”الذی اتاکم“ (جو تمہیں دیا ہے) کی قید لگا کر اشتراکیت کی بھی جڑ کاٹ دی ہے جو سرے سے انسان کو اللہ کی ملکیت ہی کا انکار کرتی ہے۔

اب اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان واضح خط امتیاز اس طرح کھینچا جاسکتا ہے کہ:

سرمایہ داری ————— آزاد اور خود انفرادی ملکیت کا قائل ہے
 اشتراکیت ————— انفرادی ملکیت کا سرے سے انکار کرتی ہے
 اور حق ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے، یعنی
 اسلام ————— انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر یہ ملکیت آزاد اور خود مختار نہیں جس سے ”فساد فی الارض“ پھیل سکے۔

۳۔ تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد

اسلام نے تقسیم دولت کا جو نظام مقرر کیا ہے، اور جس کا خاکہ انشا اللہ آگے پیش کیا جائے گا، قرآن کریم پر غور کرنے سے اس کے تین مقاصد معلوم ہوتے ہیں:

الف۔ ایک قابل عمل نظم معیشت کا قیام

تقسیم دولت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا میں معیشت کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جائے جو فطری اور قابل عمل ہو، اور جس میں ہر انسان جبر و تشدد کے بجائے قدرتی طور پر اپنی لیاقت اپنی استعداد اپنے اختیار اور اپنی پسند کے مطابق خدمات انجام دے تاکہ اس کی خدمات زیادہ موثر، مفید اور محتمد ہوں، اور یہ بات "مستاجر" (جسے رقبہ شہی اصطلاح میں آجر کہا جاتا ہے) اور "اجیر" کے محتمد رشتے اور "رشد" و "طلب" کی فطری قوتوں کے صحیح استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لئے اسلام نے انھیں تسلیم کیے۔

اسی بات کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں جامع اشارہ فرمایا گیا ہے:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

"ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیوی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے۔" (۳۲: ۴۳)

ب۔ حق کا حقدار کو پہنچانا

اسلام کے نظام تقسیم دولت کا دوسرا مقصد حق کا حقدار کو پہنچانا ہے

سنہ صحیح استعمال کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ ان قوتوں کا غلط استعمال بھی ممکن ہے، اور سرمایہ داری میں جوتا رہا ہے، اسلام نے انفرادی ملکیت کی بے لگامی کو ختم کر کے اسی غلط استعمال کی بیخ کنی کی ہے۔

لیکن اسلام میں استحقاق کا معیار دوسرے نظام ہائے معیشت سے قدرے مختلف ہے۔ مادی معاشیات میں دولت کے استحقاق کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے، اور وہ ہے مل پیدا نش میں شرکت۔ جتنے عوامل دولت کی پیداوار میں شریک ہوتے ہیں، انہی کو دولت کا سٹیج سمجھا جاتا ہے، اور بس! اس کے برخلاف اسلام کا بنیادی اصول چونکہ یہ ہے کہ دولت، اصلاً اللہ کی ملکیت ہے، اور وہی اس کے استعمال کے قوانین مقرر فرماتا ہے، اس لئے اسلام میں دولت کے حقدار صرف مالین پیدا نش ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ شخص بھی دولت کا شریک ہے جس تک کا پہنچانا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، لہذا فقراء و مساکین اور معاشرے کے دوائے بریکس انسانو بھی دولت کے حقدار ہیں، اس لئے کہ جن عوامل پیدا نش پر اولاً دولت قائم ہوتی ہے، ان کے ذمے اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ ان تک اپنی دولت کا کچھ حصہ پہنچائیں اور تہائی تصریکات کے مطابق مفلسوں اور ناداروں پر ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ ذی الواقعہ دولت کے مستحق ہیں، ارشاد ہے:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّمَعْلُومٍ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہے" (۲۴:۳۰)

اسی حق کو بعض مقامات پر اللہ کا حق قرار دیا گیا ہے، کھیتیوں کے بارے میں

فرمایا جاتا ہے:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"اور اس (کھیتی) کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو"۔

ان دونوں آیتوں میں "حق" کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ استحقاق دولت کا مفہوم

صرف عمل پیدائش ہی نہیں ہے، بلکہ مفلس و نادار افراد بھی دولت کے ٹھیک اس طرح مستحق ہیں جس طرح اس کے اولین مالک۔

لہذا اسلام دولت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ اس سے تمام عوام مل جائیں۔ ان کے عمل کا حصہ بھی پہنچ جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے۔ بخیر اللہ نے مستحق دولت قرار دیا ہے، ان دونوں قسم کے حقداروں کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

ج۔ ارتکاز دولت کی پہچان

تقسیم دولت کا تیسرا مقصد جس کو دارالام نے بہت اہمیت دی ہے، یہ ہے کہ دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے ہر شخص میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کرے، اور اس طرح امیر و غریب کا تقابلی دور دوری ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ دولت کے جو اولین مآخذ اور دہانے ہیں، ان پر اس نے کسی فرد یا جماعت کا پھر نہیں بیٹھا، بلکہ ہر شخص کے ہر سر و کمان سے استفادے کا مساوی حق دیا ہے، کانیں جنگل، غیر ملوک، زمینیں جنگل اور پانی کا شکار، خورد و گھاس، دریا اور سمندر، مال غنیمت وغیرہ یہ تمام پیدائش دولت کے اولین مآخذ ہیں، اور ان میں ہر سر و کمان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان سے اپنے کسب و عمل کے مطابق فائدہ اٹھائے، اور اس پر کسی کی اجار داری قائم نہیں کیلا یکتو دولة بین الاغنیاء منکم (۵۹:۱)

لے دیا ہے کہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ بھی محمول دولت کے اولین مآخذ میں سے ہے۔

تاکہ یہ دولت ہم میں سے (صرف) مالداروں کے درمیان دائر ہو کر نہ رہ جائے۔
 اس کے بعد جہاں انسانی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کوئی شخص اپنے
 کسب و عمل سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے تو وہاں اس کے کسب و عمل کا احترام کر کے
 اس کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس میں ہر ایک کو اس کے کسب و عمل کے مطابق حصہ
 دیا گیا ہے، اور اس معاملے میں ارشاد یہ ہے کہ:

مَنْ قَامَ مِنْهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
 فَوْقَ بَعْضٍ رَجَاءً لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْطَانًا (۳۲: ۴۳)

”ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے
 بعض کو بعض پر درجات کی فریفت رکھا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے“
 لیکن درجات کے اس فرق کے باوجود کچھ ایسے احکام دیدئے گئے ہیں کہ
 یہ فرق اسی قدر رہے جتنا ایک قابل عمل نظم معیشت نے قیام کے لئے ضروری ہے۔ یہ
 نہ ہو کہ دولت کا ذخیرہ صرف چند ہاتھوں میں سمٹا رہے۔

تقسیم دولت کے ان تین مقاصد میں سے پہلا مقصد اسلامی معیشت
 کو اشتراکیت سے ممتاز کرتا ہے، تیسرا مقصد سرمایہ دارانہ نظام سے، دوسرا دوزخ و آگ
 جس کی تفصیل عنقریب عرض کی جائے گی۔

تقسیم دولت کا اسلامی نظام

اسلامی نظم معیشت کے ان چند بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ کرنے کے
 بعد اب میں مختصراً تقسیم دولت کا وہ نظام بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو
 قرآن و سنت اور فقہار امت کی کاوشوں سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کو پوری

طرح سمجھنے کے لئے اُس کے بالمقابل دوسرے نظاموں اور نظریوں کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہے جس کی تشریح یہ ہے۔

تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ

سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں ”تقسیم دولت“ کا جو نظام مقرر کیا گیا ہے، پہلے اس پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا، مختصر لفظوں میں اس نظریے کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ دولت انہی لوگوں پر تقسیم ہونی چاہیے جنہوں نے اس کی پیداوار میں حصہ لیا ہے، ”جنہیں معاشی اصطلاح کے مطابق“ عاملین پیداوار کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشیات میں یہ کل چار عوامل ہیں :

(۱) سرمایہ : جس کی تعریف ”پیدا کردہ ذریعہ پیدائش“ سے کی گئی ہے، یعنی وہ شے جس پر ایک مرتبہ انسانی عمل پیدائش ہو چکا ہو، اور اسے ایک دوسرے عمل پیدائش کے لئے ذریعہ بنایا جا رہا ہو۔

(۲) محنت : یعنی انسانی عمل

(۳) زمین : جس کی تعریف ”قدرتی وسائل“ سے کی گئی ہے، یعنی وہ اشیاء جو

ان کے کسی سابقہ عمل پیدائش کے بغیر پیدائش کا وسیلہ بن رہی ہوں۔

(۴) آجریا تنظیم : یعنی وہ جو تمام عامل جو مذکورہ بالا تینوں عوامل کو جوڑ کر انہیں کام میں لگاتا اور نفع و نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں ان چار عاملین پیداوار کے مشترکہ عمل سے

جو پیداوار ہوتی ہے، اس کو انہی چاروں پر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک حصہ

سرمایہ کو سود کی شکل میں دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ محنت کو اجرت کی شکل میں دیا ہے، تیسرا حصہ زمین کو لگان یا کرایہ کی صورت میں ملتا ہے، اور چوتھا حصہ آجر کے لئے منافع کی صورت میں باقی رکھا جاتا ہے۔

تقسیم دولت کا اشتراکی نظریہ

اس کے برخلاف اشتراکی معیشت میں چونکہ سرمایہ اور زمین کسی کی انفرادی ملکیت ہونے کے بجائے عمومی ملکیت ہوتے ہیں، اس لئے سود اور لگان کا اس نظام کے فلسفے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آجر بھی اشتراکی نظام میں کوئی فرد واحد ہونے کے بجائے خود حکومت ہوتی ہے، اس لئے منافع بھی اس کے یہاں نظری طور پر خارج از بحث ہے، اب صرف "محنت" رہ جاتی ہے، اور اشتراکی نظام میں دولت کی وہی ستمی ہے جو لمے "اجرت" کی شکل میں آتا ہے۔

تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ

اسلام کا نظام تقسیم دولت ان دونوں سے مختلف ہے، اگر ہم نزدیک دولت کے مستحقین دو قسم کے ہیں، ایک اولین ستمی یعنی وہ لوگ جو کسی عمل پیدا نہیں کرتے بعد بلا واسطہ اس کے ستمی ہوتے ہیں، یہ مستحقین وہی عوامل پیداوار ہیں جنہوں نے کبھی پیداوار کے عمل پیدا نشی میں حصہ لیا، دوسرے ثانوی مستحقین یعنی وہ لوگ

یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت گفتگو اشتراکیت کے اصل فلسفے سے ہو رہی ہے، اس کے موجودہ عمل سے نہیں۔ اشتراکی مالک کا موجودہ طریقہ عمل اس فلسفے سے بہت مختلف ہے۔

جو براہ راست عمل پیدائش میں شریک نہیں تھے، لیکن عالمین پیدائش کے ذمے لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں ان کو بھی شریک کریں۔ یہاں تحقیق دولت کی انہی چیزوں میں سے ہے جو ہم قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں :

دولت کے اولین ستم

جیسا کہ عرض کر دیا، دولت کے اولین ستمی عوامل پیداوار ہوتے ہیں، لیکن عوامل پیداوار کی تقسیم ان کی اصطلاحات، اور ان پر تقسیم دولت کے طریقے اسلام میں بعینہ وہ نہیں ہیں جو سرمایہ دارانہ نظامِ جدید میں مقرر کئے گئے ہیں، بلکہ بہت مختلف ہیں، اسلامی نظریے کے مطابق پیدائش کے حقیقی عوامل چار کے بجائے تین ہیں :

(۱) سرمایہ یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں استعمال کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فروغ نہ کیا جائے۔ اور اسی لئے ان کو سرمایہ پر چلانا ممکن نہیں ہے، مثلاً نقد روپیہ، یا اشیائے خورد و نوش وغیرہ

(۲) زمین یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصلی شکل و صورت برقرار رہتی ہے، اور اسی لئے انہیں کرایہ پر دیا جاسکتا ہے، مثلاً زمین، مکان، مشینری وغیرہ

(۳) محنت یعنی انسانی فعل خواہ وہ اعضاء و جوارح کا ہو، یا ذہن اور قلب کا۔

لہذا اس میں تنظیم اور منصوبہ بندی بھی داخل ہے۔

ان تین عوامل کے مشترکہ عمل سے جو پیداوار ہوگی، وہ اولاً انہی تینوں پر اس طرح

تقسیم کی جائے گی، کہ اس کا ایک حصہ سرمایہ کو بہ شکل منافع (نہ کہ بہ شکل سود) ملے گا،
 دوسرا حصہ زمین کو بہ شکل کرایہ دیا جائے گا، اور تیسرا حصہ محنت کو بہ شکل اجرت
 ملے گا، جس میں جسمانی محنت اور تنظیم و منصوبہ بندی کی ذہنی اور فکری محنت
 سب داخل ہیں۔

اشتراکیت اور اسلام

تقسیم دولت کا یہ نظام اشتراکیت سے بھی مختلف ہے، اور سرمایہ داری سے
 بھی، اشتراکیت سے تو اس کا ذوق بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکیت میں چونکہ انفرادی ملکیت
 کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں تقسیم دولت صرف اجرت کی شکل میں
 ہوتی ہے، اس کے برخلاف اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے جو اصول ہم نے شروع میں
 بیان کئے ہیں، ان کی روشنی میں کائنات کی تمام رزق، اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت
 ہیں، یہ ان اشیاء میں سے ایک کثیر حصہ تو وہ ہے جس نے وقف عام کے طور
 پر تمام انسانوں کو مساوی طور پر دے دیا ہے، آگ، پانی، ہوا، روشنی، خورد و گھاس
 جنگل اور پانی کا شکار، معاون، اور غیر ملوک، بنجر زمین وغیرہ اسی قسم میں داخل ہیں،
 جن پر کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، بلکہ وہ وقف عام ہیں، ہر انسان ان سے سوا
 اٹھا سکتا ہے، اور ان کا مساوی طور پر حقدار ہے۔

دوسری طرف بعض اشیاء وہ ہیں جن میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کئے بغیر وہ
 قابل عمل اور فطری نظم معیشت قائم نہیں ہو سکتا جس کی طرف ہم نے تقسیم دولت
 کے پہلے مقصد میں اشارہ کیا ہے، اشتراک کی نظام کو اختیار کرتے ہوئے تمام سرمایہ اور

زمین کو کلیتہً حکومت کے حوالے کر دینے کا نتیجہ مال کار اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بیشمار سرمایہ داروں کو ختم کر کے ملکی دولت کے عظیم اٹان ذخیرے کو ایک بڑے سرمایہ دار کے حوالہ کرنا پڑتا ہے جو منی مانے طریقے پر دولت کے اس تالاب سے کہتا ہے، اور اس طرح اشتراکیت کا نتیجہ بدترین ابرہمنیہ دولت کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس کے علاوہ اس سے دوسری بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسانی محنت چونکہ اپنے اختیار و مرضی کے فطری حق سے محروم ہو جاتی ہے، اس لئے اس کے استعمال کے لئے جبر و تشدد ناگزیر ہے، جس کا برا اثر محنت کی کارکردگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی ذہنی صحت پر بھی، اس لئے واضح ہو گیا کہ اشتراکی نظام میں اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے دو مقاصد مجرور ہوتے ہیں، ایک فطری نظم معیشت کا قیام، اور دوسرے حقدار کو حق پہنچانا۔

غرض اشتراکیت کے غیر فطری نظام کی وجہ سے چند در چند خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے انفرادی ملکیت کو سرے سے ختم کر ڈالا پسند نہیں کیا، بلکہ کائنات کی جو اسفید و قف عام نہیں ہیں، ان میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کرنے سے منع فرمایا اور زمین کی جداگانہ حیثیت بھی برقرار رکھی ہے، اور ان میں زبرد و طلبائے فطرۃً نظام کو بھی مستحکم بنا کر استعمال کیا ہے، چنانچہ اس کے یہاں اشتراکیت کی طرح تقسیم دولت میں اجرت کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ منافع اور کرایہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اس نے سود کی مدد کو ختم کر کے اور دولت کے ناوے مستحقین کی ایک طویل فہرست بنا کر اربکاہ دولت کی اس زبردست خرابی کو بھی ختم کر دیا ہے جو سرمایہ داری کا فائدہ لازمہ ہے۔ اور جسے دور کرنے کا دعوئے اشتراکیت کرتی ہے۔

سرمایہ داری اور اسلام

یہ تھا اسلامی نظریہ تقسیم دولت کا وہ بنیادی فرق جو اس اشتراکیت سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس فرق کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جو سرمایہ داری و اسلام کے نظام تقسیم دولت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق چونکہ قدرے دقیق اور پیچیدہ ہے اس لئے اسے نسبت زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔

اوپر ہم نے اسلام اور سرمایہ داری کے نظام تقسیم دولت کے جو اجمالی خاکے پیش کئے ہیں۔ ان کا تقابل کرنے سے اسلام اور سرمایہ داری کے درمیان مندرجہ ذیل فرق واضح ہوتے ہیں :

(۱) عوامیل پیداوار کی فہرست سے آگے نہ بڑھ کر عامل ہونے کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا ہے اور صرف تین عوامیل پیداوار تسلیم کئے گئے ہیں۔ نیکہ اس کے معنی یہ نہیں کہ آجر کے وجود سے انکار کیا گیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی الگ عامل نہیں، بلکہ ان تین عوامیل میں سے کسی نہ کسی میں شامل ہے۔

(۲) سرمایہ کا صلہ "سود" کے بجائے "منافع" قرار دیا گیا ہے۔

(۳) عوامیل پیدائش کی تعریفیں بدل دی گئی ہیں۔ "سرمایہ" کی تعریف سرمایہ دارانہ حثیت

میں پیدا شدہ ذریعہ پیدائش سے کی جاتی ہے، لہذا نقد روپیہ اور اشیائے خوردنی کے علاوہ مشینری وغیرہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن ہم نے اسلامی نظریہ تقسیم دولت کی توضیح کرتے ہوئے "سرمایہ" کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جنہیں خرچ کئے بغیر ان سے استفادہ ممکن نہیں

یا بالفاظ دیگر جنہیں کرایہ پر نہیں چلایا جاسکتا، مثلاً روپیہ لہذا مشینری اس تعریف کی رو سے سرمایہ میں داخل نہیں۔

(۴) اسی طرح ”زمین“ کی تعریف زیادہ عام کر دی گئی ہے، یعنی اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے جن سے استفادہ کے لئے انہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا، لہذا زمین بھی اس میں داخل ہو گئی ہے۔

(۵) محنت کی تعریف میں بھی زیادہ غوم پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس میں ذہنی محنت تنظیم اور منصوبہ بندی کی شامل ہو گئی ہے۔

آج سرمایہ و مزدور سے الگ نہیں

اسلام کے نظریہ تقسیم دولت کے دعوے والا امتیازات میں سب سے بڑا اور بنیادی امتیاز یہ ہے کہ اس نے آجر اور سرمایہ کی تفریق نہ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں تقسیم دولت کے تین مدد قرار پائے ہیں، منافع، اجرت اور کتبہ، چوتھے مدعی سود کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ”آجر“ کی بے بڑی خصوصیت جس کی بنا پر اسے ”منافع“ کا مستحق قرار دیا گیا ہے، یہ بتلائی جاتی ہے کہ اگر کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ برداشت کرتا ہے، گویا سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے ”منافع“ اس کی اس ہمت کا صلہ ہے کہ اس نے ایک ایسی کاروباری مہم کا آغاز کیا جس میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ تنہا اسی پر پڑے گا، باقی تینوں عوامل سے پیداوار میں سے سرمایہ کو معین سود، زمین کو معین لگان اور محنت کو معین اجرت

ل جاتی ہے۔ اس لئے وہ نقصان سے بری ہیں۔

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ درحقیقت نقصان کا خطرہ مول لینے کی صفت خود سرمایہ میں موجود ہونی چاہئے۔ اس خطرے کا بار کسی اور پر نہیں ڈالا جاسکتا جو شخص کسی کاروبار میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتا ہے، اسی کو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا، اس لئے سرمایہ دار ہے، وہی خطرہ مول لینے کے لحاظ سے اجر بھی ہے، اور جو شخص اجر سے وہی سرمایہ دار بھی ہے۔

اب سرمایہ دار کسی کاروبار میں لگنے کی تین صورتیں ہیں:

(۱) - انفرادی کاروبار

سرمایہ لگانے والا بلا شریک غیر ہے۔ خود ہی کاروبار بھی چلائے اس صورت میں اس کو جو صلہ ملے گا وہ خواہ عرفی اور قانونی اعتبار سے صرف "منافع" کہلائے لیکن معاشی اصطلاح کے مطابق وہ صلہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا، سرمایہ لگانے کی وجہ سے "منافع" کا، اور کاروبار چلانے کی محنت کے لحاظ سے اجرت کا۔

(۲) - شریک

دوسری صورت یہ ہے کہ کئی آدمی مل کر سرمایہ لگائیں، کاروبار چلانے میں بھی سب شریک ہوں اور نفع و نقصان میں بھی اسے فقہی اصطلاح میں شریک مقتود کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی معاشی اصطلاح کے مطابق تمام شریک سرمایہ لگانے کی حیثیت سے "منافع" کے حقدار ہوں گے، اور کاروبار چلانے کی حیثیت سے "اجرت" کے۔

یہ صورت بھی اسلام نے جائز قرار دی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تجارت کا یہ طریقہ رائج تھا، آپ نے لوگوں کو اس پر برکت دار رکھا، اور اس کے جواز پر اجماع منقطع ہو گیا۔

۳۔ مضاربہ

تیسری صورت یہ ہے، کہ ایک شخص سرمایہ لگائے، اور دوسرا کاروبار چلائے اور نفع میں ۵۰ فی صدی شریک ہوں، اسے فقہی اصطلاح میں "مضاربہ" کہا جاتا ہے، اس صورت میں مداخلت نہ ہو، طلاح کے مطابق سرمایہ لگانے والے رب المال کو اس کا حصہ نفع کی صورت میں دے گا، اور کاروبار چلانے والے (مضارب) کو اجرت، کی صورت میں، ہاں اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو جس طرح رب المال کا سرمایہ بیکار گیا، اسی طرح مضارب کی عزت بیکار رہے گی۔

یہ صورت بھی اسلام میں جائز ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح سے قبل یہی معاملہ فرمایا تھا، ان کے بعد اس کے جوار بھی یہ رسم فقہاء امت کا اجماع منقطع ہو چکا ہے۔

ان تینوں صورتوں کے سوا کاروبار میں سرمایہ کے شریک ہونے کو، اسلام میں کوئی اور صورت نہیں ہے۔

سود کا کاروبار

تغییل سرمایہ کی چوتھی صورت جو غیر اسلامی معاشروں میں شروع سے

راجہ چلی آتی ہے، سود کا کاروبار ہے، یعنی ایک شخص سرمایہ بطور مستحق دے، دوسرا محنت کرے، نقصان ہو تو محنت کا ہو، اور سرمایہ کا سود ہر صورت میں کھرا رہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَرُطَابِقِي مِنَ التَّوْبَةِ إِنَّكُمْ
 وَمَنْ فِيكُمْ لَمُتَعَدُونَ فَمَنْ تَعَدَّوْا فَافْرُطَابِقِي مِنَ التَّوْبَةِ
 "اے ایمان والو! اسود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہو، اسے چھوڑ دو، اگر تم
 مومن ہو، پس اگر تم نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
 اعلان جنگ سن لو (۲۴: ۸۱، ۸۲)"

اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ دو ارشاد فرما دیا ہے کہ
 فَان تَبْتِمُ فَلَکُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 "پس اگر تم (سود سے) توبہ کرو تو تمہیں تمہارے مالوں کی جگہیں گے نہ
 تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ (۲۴: ۸۱، ۸۲)"

ان دو آیتوں میں "ما بقی من التوبہ" اور "فلکم رؤوس اموالکم" کے الفاظ نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات صاف کر دی ہے کہ سود کی ادنیٰ سی رقم کا باقی رہنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور سود کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو صرف "رأس المال" واپس لے، لہذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی نظر میں صفر کے سوا سود کی ہر شرح نامعقول ہے۔

جاہلیت میں بعض قبائل عرب دوسرے قبیلوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرتے تھے، اسلام نے ان تمام معاملات کو یکسر موقوف کر دیا، ابن جریرؒ فرماتے ہیں:

خسارے میں بھی حصہ دار ہونا پڑے گا۔

اور اگر وہ روپیہ دوسرے کی امداد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر
مسدوری ہے کہ وہ اس امداد کو امداد ہی سمجھے اور نفع کے ہر مطالبے سے دستبردار
ہر جائے وہ صرف اتنے ہی روپے کی واپسی کا سختی ہوگا جتنے اس نے قرض دیئے تھے، اسلام کی
نظر میں اس ناانہ افی کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنے سود کی ایک شرح معین کر کے نقصان
کا بوجھ مقرض پر ڈال دے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اسلام میں ”نقصان کا خطرہ مول لینے“ کی ذمہ داری
”سرمایہ“ پر ہے، جو شخص کا روپیہ، سرمایہ لگائے گا، اسے یہ خطرہ ضرور مول لینا
پڑے گا، اگر کسی شخص نے قرض جن لے کر دوبار میں سرمایہ لگایا ہے، اور دائن کے
ساتھ شرکت یا مضاربت کا معاملہ نہیں کیا تو قرض لینے کے بعد مدیوں خود اس روپے
کا مالک ہو گیا، اب وہ خود سرمایہ دار کی حیثیت سے روپیہ نکال رہا ہے، اس لئے نقصان
کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی

لہذا اگر ”آجر“ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے جیسا کہ ہمیشہ باہرین معاشیات کا
خیال ہے، کہ وہ ”خطرہ مول لیتا ہے“، تو یہ خصوصیت اسلام کی نظر میں درجہ ہمت
”سرمایہ“ کی ہے، اس لئے اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ اور اصطلاحی آجر ایک ہی
چیز ہو جاتے ہیں، اور تقسیم دولت میں ان کا حصہ منافع ہے نہ کہ سود، اور اگر آجر
کی بنیادی خصوصیت یہ سمجھی جائے کہ وہ تنظیم اور منصوبہ بندی کرتا ہے جیسا کہ بعض
باہرین معاشیات کا خیال ہے، تو پھر یہ کام ”محنت“ میں داخل ہے، اور اُسے قابل
پیداوار سمجھنا طول لا طائل اور نامعقول ہے۔

کرایہ اور سود کا فسق

مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کی رُود سے منافع اور اجرت جائز ہے، اور سود ناجائز، اب چوتھی چیز "کرایہ" رہ جاتی ہے، اسلام نے اسے بھی جائز نہ کر دیا ہے، بعض حضرات کو یہاں یہ اشکال ہونے لگتا ہے کہ جب سرمایہ پر سود کا لین دین معین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے تو زمین کا کرایہ دو منہج رہے کہ ہماری اصطلاح میں زمین کے اندر مشینری وغیرہ بھی داخل ہے، کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی معین ہوتا ہے؟

اس سوال کے جواب کے لئے پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ معیشت کے مادی وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہیں استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا بلکہ وہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ دیتے ہیں، مثلاً زمین، مشینری، مسند، بچر، سواری وغیرہ کہ ان کے دمجہ کو باقی رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان سے مستفید ہونے کے لئے خرچہ زیادہ کرنا نہیں پڑتا، ایسی چیزیں چونکہ بذات خود قابل استفادہ ہوتی ہیں اور ان کے بہت سے فائدہ ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لئے کرایہ لینے والے کو ذرہ برابر محنت نہیں کرنی پڑتی، دوسری طرف ان کے استعمال سے ان کی قدر گھٹتی ہے، اس لئے ان کے "منافع" کی اجرت کا لین دین باطل، معقول اور درست ہے، اور اسی "منافع کی اجرت" کو اسلام "کرایہ" کہتا ہے۔

اس کے برخلاف نقد روپیہ وہ چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرچ یافتہ کرنا پڑتا ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ تک نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک کہ اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے، لہذا روپیہ چونکہ بذات خود قابل

استفادہ نہیں ہوتا، اس لئے ایک طرف تو اس سے جس قسم کا فائدہ بھی مقروض اٹھانا چاہیے، اُسے خرچ کر کے خود کچھ عمل کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف مقروض کے استعمال کی وجہ سے روپیہ کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لئے اس پر کوئی "معین" شرح سود مقرر کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے، روپیہ کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو فروغ دے، یا چاہے تو اس کے ذریعہ روپے کے جائزہ مند کے ساتھ شرکت و مضاربت کا کاروبار کرے۔ لیکن اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس پر "معین" شرح سے سود لینے کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔

اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں بذات خود خرچ کئے بغیر قابل استفادہ نہیں ہوتیں وہ "سرمایہ" کہلائی گی، اور جب وہ قابل پیداوار کی حیثیت سے کاروبار میں شریک ہوں گی تو "منافع" کی مستحق ہوں گی، اور جو چیزیں خرچ کئے بغیر قابل استفادہ ہوتی ہیں، وہ "زمین" کہلائیں گی، اور عمل پیدا نش میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے انھیں "کرایہ" کی صورت میں دولت تقسیم کیا جائے گی۔

حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام اور سرمایہ دارانہ کے نظام تقسیم دولت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشیات میں "سود" جائز ہے، اور اسلام میں ناجائز، اب مختصر اس پہلو پر نظر ڈالیں ابھی مناسب ہوگا کہ حرمت سود کے معاشی اثرات کیا ہیں؟

یہ تو "سود" کی حرمت سے پیدا نش دولت کے نظام پر بھی بڑے

گہرے، دور رس اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے، اس لئے اس کے صرف ان اثرات کی طرف مجمل اشارے عرض کئے جاتے ہیں جو "تقسیم دولت" کے نظام پر مرتب ہوتے ہیں:

حرمیت سود کا ایک سادہ اثر تو یہ ہے، کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت کے نظام میں توازن اور ہمواری پیدا ہو جاتی ہے، سودی نظام معاشیات کا خافہہ لازمہ یہ کہ اس میں ایک فریق (سرمایہ) کا نفع تو معین صورت میں بہر حال کھرا رہتا ہے، لیکن اس کے خلاف دوسرے فریق (مخت) کا نفع مشتبہ اور مبہوم رہتا ہے، وسیع پیمانے کی تجارتیں خواہ کتنی ہی نفع بخش کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انہیں بہر حال، خطرے سے خالی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ یہاں وجودہ وسائل معیشت کی فراوانی سے بڑے پیمانے کی تجارتوں کے خطرات کم ہوتے ہیں، یہاں کچھ خارجی عوامل کی بنا پر ان میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور تجارت جتنے بڑے پیمانے کی ہوتی ہے، یہ خطرات بھی اتنے ہی وسیع ہو جاتے ہیں، اس لئے سرمایہ دارانہ معیشت میں تقسیم دولت کا توازن نہایت ناہموار ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والے کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن قرض دینے والے کی تجوری بھرتی ہی چلی گئی، اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اگر کو بے انتہا منافع ہوا، اور سرمایہ دینے والے کو اس میں سے بہت معمولی سا حصہ مل گیا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام میں چونکہ سود حرام ہے، اس لئے موجودہ دنیا میں عموماً شغل سرمایہ کی دو صورتیں ہوں گی، شرکت اور مضاربیت اور یہ دونوں صورتیں تقسیم دولت کی اس غیر منصفانہ ناہمواری سے خالی ہیں، ان صورتوں میں نقصان ہوتا ہے، تو فریقین کو ہوتا ہے، اور نفع ہوتا ہے تو دونوں فریق متناسب طریقے سے اس

سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

”اقتصادی دولت جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بدترین خرابی ہے، اس طریقے کے بدولت اس کی بڑی حد تک موثر روک تھام ہو جاتی ہے، اور دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرے کے افراد میں اس طرح پھیلتا ہے کہ اس سے کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے، کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں اقتصادِ دولت کی ایک بہت بڑی وجہ ”سود“ ہے، اسی وجہ سے مٹھی بھر سرمایہ دارانہ صرف یہ کہ دولت کے بڑے طبقہ پر قابض ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ پورے بازار پر بھی پوری خود مختاری کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ”رسد اشیاء“ اور ”قیمتوں“ کا نظام بھی قدرتی رہنے کے بجائے مصنوعی ہو جاتا ہے، اور معیشت و اخلاق سے لیکر ملکی سیاست تک زندگی کا کوئی گوشہ اس کے ذمے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا۔

اسلام نے ”سود“ کو ممنوع قرار دے کر ان تمام خرابیوں کی بنیاد کو منہدم کر دیا ہے، اسلامی نظام میں ہر روپیہ لگانے والا کاروبار، اور اس کی پالیسی میں شریک ہونا ہے، نفع و نقصان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے، اور اس طرح اس کی کاروباری مرضی بے لگام نہیں ہونے پاتی۔

ایک شہ اور اس کا ازالہ

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب ہو گا، ”سود“ کے نقصانات کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیمِ دولت میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے، اور فریقین میں سے کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، اس پر بعض حضرات کے دل

میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سودی کاروبار میں جس شخص کو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی مرنی سے پہنچتا ہے، اور جب وہ خود یہ خطرہ مول لینے پر راضی ہے تو اس میں قانون شریعت کیوں دخل انداز ہوتا ہے؟ حالانکہ ذرا سا غور کیا جائے تو اس کا جواب سمجنا کوئی مشکل نہیں، اسلامی نظام زندگی کا معمولی سا مطالعہ بھی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلام میں فریقین کی باہمی رضامندی ہمیشہ کسی معاملے کی وجہ جواز نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائے پر راضی ہو تو یہ بات قاتل کو بری نہیں کر سکتی یہاں تک کہ زنا جیسے مغربی تہذیب کی تنگ نظری نے ظالمی زندگی کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے اس میں بھی فریقین کی رضامندی جرموں کو بری نہیں کر سکتی، دولت کی تقسیم اور معاشی نظام کی بہبود کا معاملہ تو اس سے کچھ آگے ہی ہے، بشرطیکہ میں تائید کریم کے حوالوں سے عرض کیا جا چکا ہے کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے، اور اس نے انسان کو جو ملکیت عطا کر دی ہے، وہ اس کو اور بے لگام ہونے کی بجائے اصولوں کی پابند ہے، یہ تہذیب ہے کہ ہر وہ معاملہ جو اسلام کی نظر میں فی نفسہ غیر منصفانہ ہے اور اکس کا اثر معاشرے کی اجتماعی بہتری پر پڑ سکتا ہے اس میں اسلام نے فریقین کی رضامندی کو وجہ جواز قرار نہیں دیا، سید، قمار، رشوت اور بے حیائی کے سب کام اگرچہ فریقین کی پوری رضامندی سے ہوں شرعاً حرام۔ اسلام نے ان سب کو اسی لئے حرام قرار دیا ہے کہ ان کا فساد لوہے انسان فی معاشرے کو متاثر کرتا ہے جس کا حق کسی فرد یا افراد کو نہیں دیا جاسکتا،

احادیث میں فریقین کی رضامندی کے باوجود جوہر تعلقے الجلبیٹے۔

لے قدیم رسم تھی کہ سرمایہ دار لوگ دیہات کے غلام کو بازار میں آنے سے پہلے دیہات میں پہنچ کر خرید لیتے اور ذخیرہ کر کے قیمت میں مافیہ زیادتی کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اس کا نام "تعلق الجلب" ہے ۱۲

”بیع الناضر باو“، ”مخالطہ“، ”مزابہ اور“ ”مخابرہ“ وغیرہ کی شدید مانعت آئی ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہے ”اسلئے“ ”سود“ کے معاملے کو بھی محض اس بنا پر جائز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ فریقین اس پر رضا مند ہیں،

جاہلیت کے لوگ حرمت سود پر اسی قسم کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ:-

انما البیع مثل التَّبَوٰۤا (۲: ۲۵۵)

”بیع ربو اہی کی طرح تو ہے“

فتہ ان کریم نے مختصر فقرہوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ:

واحسب الله البيع وحسب التَّبَوٰۤا (۲: ۲۵۵)

”اور اللہ سے بیع تو خال کیا ہے اور ربو کو حرام“

یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں

”حرمت سود“ کی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں بیان فرمائی، بلکہ صرف یہ فرمایا ہے

جب اللہ نے بیع کو حلال اور ربو کو حرام کر دیا ہے تو خواہ مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے

یا نہ آئے، اس حکم کو ماننا پڑے گا، یہاں فتہ ان کریم نے ”تو“ کو بیان فرمانے کے بجائے

حاکمۃ اسلوب اختیار فرمایا ہے جس سے حرمت سود پر ہر قسم کے اعتراض کی جو حرکت جاتی ہے

خلاصہ یہ ہے کہ ”سود کی حرمت“ اسلام کا چکیانہ فیصلہ ہے جس کی دوسرے

سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بہت سی خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد

لے آؤت کا کام کرنے والے دیہات کا غلہ اپنے پاس ذخیرہ کر کے گراں قیمت پر فروخت کریں، اسی کے

انداز کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر والوں کو گاؤں والوں کا دلال بننے سے منع فرمادیا ۱۲ منہ

تہ یہ عینوں قیاس بیع فاسد کی ہیں جن میں ایک فریق کو نقصان کا خطرہ رہتا ہے اس کو بھی باوجود

رضامندی فریقین منع کر دیا گیا ۱۲ منہ

اشتراکیت کے مستبد اور غیر فطری نظام معیشت کو اختیار کرنے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی رہی وہ اعتدال کی راہ ہے جو موجودہ دنیا کو افراط و تفریط سے نجات دلا کر ایک متوازن اور منصفانہ نظام معیشت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے، فرانسیسی پروفیسر لوی مائین فین نے ایک سچی بات کہی ہے کہ:

”یہ داری اور اشتراکیت کے تصادم میں اسی تمدن اور تہذیب کا مستقبل محفوظ اور دشمنان سے ہر گاہ جو سود کو ناجائز قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔“

اجرتوں کا مسئلہ

یہاں تک تقسیم دولت کے معاملے میں اسلام اور سرمایہ داری کا ایک بنیادی فرق واضح ہوا ہے، اور وہ ہے مسئلہ سود! اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک اور فرق کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے، جو آج اور اجیر کے رشتے سے متعلق ہے، اور جس میں اجرتوں کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف موجودہ دنیا میں جو شدید رد عمل ہو رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ آج اور اجیر کے جھگڑے اور اجرتوں کی تعیین کے مسائل تھے، سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بنیاد ہی چونکہ خود غرض اور بے لگام انفرادی ملکیت پر ہے، اس لئے اس نظام میں آج اور اجیر کے درمیان ”رسد و طلب“ کا ایک ایسا خشک، کھردرا اور رسمی تعلق ہے، جس کی بنیاد خالص خود غرضی پر استوار ہوئی ہے، آج صرف اس حد تک اجیر کی انسانیت

۱۔ ڈاکٹر یوسف الدین: اسلام کے معاشی نظریے ص ۲۸ ج ۲، کوالہ ڈاکٹر حیدر: انجمن برائے قرضہ محمد کی اہمیت، جلد پبلشرس عثمانیہ ج، حصہ معاشیات ج ۲ ص ۱۹۳

کا احترام کرتا ہے، جب تک وہ اپنے کاروبار کیلئے اس کے ہاتھوں مجبور ہے، لہذا جہاں یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ اس پر اپنے ظلم کا شکوہ کر سکتا ہے، دوسری طرف اجیر مرث اس وقت تک آجر کے کام اور اس کے احکام سے دلچسپی رکھتا ہے، جب تک اس کا روزگار کسی آجر پر موقوف ہو، لہذا جہاں اس کی یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ کام چوری اور ہڑتال سے نہیں چوکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مزدور اور سرمایہ دار میں ایک ایسی کشمکش قائم رہتی ہے، اور دونوں ایک درمیان کوئی صحت مند رابطہ قائم نہیں ہو پاتا۔

اس کے برخلاف اسلام نے اگرچہ آجر اور اجیر کے درمیان رسد اور طلب کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کیا ہے، لیکن یہ با محنت کی رسد اور طلب دونوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ان کا باہمی رابطہ ایک شکستہ سی تعلق نہیں رہا بلکہ بڑی حد تک بھائی چارہ بن گیا ہے، آجر کا نقطہ نظر اجیر کے بارے میں کیا ہونا چاہئے؟ اس کو قرآن کریم نے حضرت شعیبؑ کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے مختصر لفظوں میں واضح فرمادیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے "آجر" تھے، اور انھوں نے (رایا)۔

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِجْدًا فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْإِحْسَانِ

میں تم پر (غیر ضروری) مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، خدا نے چاہا تو میں تمہیں

نیکو کا پادار دے گا۔ (۲۴:۲۸)

اس آیت نے واضح فرمادیا کہ ایک مسلمان آجر جس کی اصل منزل مقصود "صالح" ہوتا ہے، اس وقت تک "صالح" نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اجیر کو غیر ضروری مشقت سے بچانے کا داعیہ نہ رکھتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح الفاظ میں اس طرح کھول دیا ہے کہ:

اِنَّ اِنْعَامَكُمْ خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ اَعْوًى
تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَلْطَحْهُ بِمَا يَآكُلْ وَيَلْبَسْهُ مَا يَلْبَسُ، وَلَا يَكْلِفُوهُمْ
مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعْيُوهُمْ ۝
”ہمارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کیا ہے
لہذا جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہئے کہ وہ جو خود کھائے
اسی میں سے اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اسی میں سے اس کو بھی
پہنائے، اور ان پر کسی ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ
ہو، اور اگر کسی ایسے کام پر ڈالو تو خود ان کی مدد کرو۔“

نیز ارشاد فرمایا کہ :

اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عَرَقُهُ ۝
مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔“
اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کا پسینہ نہ ٹپکے، کے دن دشمن ہوگا
ان میں سے ایک وہ ہے کہ :

يَجُلُّ اسْتَاجِرًا جِرًا فَاسْتَوْفِيْ مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ اَجْرَهُ ۝
”وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے، پھر اس سے کام پورا لے لے، اور اس
کو اس کی اجرت نہ دے۔“

۱۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ ص ۳۴۶ ج ۱
۲۔ ابن ماجہ ۲۷ دہرانی ۲۷ ابن عمر ۲۷ مجمع الفوائد ص ۲۵۹ جلد اول میرٹھ ۱۳۴۵ھ
۳۔ صحیح بخاری کتاب الامارۃ بروایت ابو ہریرہ ص ۳۰۲ جلد اول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوروں کے حقوق کا کس قدر احساس تھا؟ اس کا اندازہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل آپ کے
آخری الفاظ یہ تھے :

الصَّلَاةُ وَالْمَالُ لَكُمْ أَيْمَانُكُمْ لِي

”نماز کا خیال رکھو، اور ان لوگوں (کے حقوق) کا جو تمہارے زیر دست ہیں۔“

ان آیات کے نتیجے میں ”مزدور“ کو اسلامی معاشرے میں جو باوقار اور برادرات
مقام حاصل ہوا، اس کی بیشمار مثالیں قرونِ اولیٰ کی اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اور
پورے دُشوق اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ”مزدور“ کے حقوق کی رعایت اس
سے بہتر طریقہ پر ممکن ہی نہیں ہے۔

دوسری طرف اسلام نے ”اجیر“ کو بھی کچھ احکام کا پابند بنا کر آجر سے اس کے
تعلقات کو مزید خوشگوار کر دیا ہے، مزدور آجر نہ بنے اس کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے
اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایک ایسا معاہدہ کرتا ہے جس کی پابندی اسے صرف اپنا پیٹ
بھرنے کے لئے نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کی اصل منزل مقصود بھی آخرت کی بہتری بھی اسی
پر موقوف ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۱۱:۵)

”اے ایمان والو! تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔“

اور ان حید من استاجرت القوم الامین (۲۶:۲۸)

”بہترین اجیر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔“

نیز ارشاد ہے :

وَلِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوفُونَ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْرَثُوهُمْ يَخْسَرُونَ - (۱۱:۸۳)

”دروناک مفذب ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے جو اپنا حق لینے کے وقت پورا پورا وصول کریں، اور جب انھیں ناپ یا تول کر دینے کا موقع آئے زحمتی جائیں“

فقہا امت کی احکامات کے مطابق اس آیت میں ”تطفیف“ یا ناپ تول میں کمی کرنے والے کے مفہوم میں وہ زر، ہیرا، دراصل ہے جو طے شدہ اجرت پوری وصول کرنے کے باوجود کام چوری کا مرتکب ہو، اور اپنے عداوتات اس نے آجر کو بیچ دیئے ہیں، انھیں آجر کی مرضی کے خلاف کسی اور کام میں صرف کرے۔ اس لئے ان احکام نے کام چور کو گناہ عظیم قرار دے کر اجیر کو بھی یہ جتلا دیا ہے کہ جس آجر کا کام کرنا اس نے قبول کیا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھالینے کے بعد اب وہ خود اس کا کام بن گیا ہے، اور اس کے ذمہ مزدوری ہے کہ وہ پوری دیانت داری، مستعدی اور لگن کے ساتھ اسے انجام دے، ورنہ وہ آخرت کی اس بہتری کو حاصل نہ کر سکے گا جو اس کا اصل مقصد رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام نے اجرتوں کے مسئلے میں رسد و طلب کے نظام کو ایک - یکا تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آجر اور اجیر دونوں کے لئے کچھ ایسے احکام دیدیئے ہیں، کہ ان کی وجہ سے رسد و طلب کا یہ نظام خود غرضی کے بجائے اخوت و ہمدردی پر مبنی ہو گیا ہے۔ جو کہتا ہے یہاں کسی صاحب کو یہ شبہ پیدا ہو کہ آجر اور اجیر دونوں پر پابندیاں عائد کرنے کیلئے قرآن و سنت نے جو احکام دیئے ہیں، ان کی حیثیت اخلاقی ہدایات کی ہی ہے جو شیشہ

معاشی اور قانونی نقطہ نظر سے خارج از بحث ہیں۔ لیکن یہ اعتراض اسلام کے مزاج کو سمجھنے کا نتیجہ ہوگا، یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام محض ایک معاشی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے باہم مربوطہ کر رکھے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک شعبے کو دوسرے تمام شعبوں سے کٹ کر سمجھنے کی کوشش لازماً غلط فہمیاں پیدا کرے گی، اس کے ہر شعبے کا صحیح رویہ کار کسی وقت سامنے آسکتا ہے، جب اس کے مجموعی نظام زندگی میں فٹ کر کے دیکھا جائے، اس لئے اسلام کی معاشیات کی بحث میں ان اخلاقی ہدایات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پھر اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اگر ذرا وسیع نظر سے دیکھا جائے تو اس کی اخلاقی ہدایات بھی درحقیقت قانونی احکام ہیں، لہٰذا کہ ان پر بالآخر آخرت کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اخلاق کو قانون کا درجہ عطا کیا ہے، بلکہ اصطلاحی قوانین کی پشت پناہی بھی کی ہے۔ قرآن کریم کے اسلوب پر اگر ”پتھر فرمایا میں تو نظر آئے گا، کہ اس کے ہر قانونی اور اخلاقی حکم کے ساتھ ”خوف خدا“ اور ”تکبر آخرت“ کے مضامین لگے ہوئے ہیں، اس میں اہل راز یہی ہے کہ درحقیقت قانون کی پابندی نہ صرف انسان کی دنیا کے زور سے کسی نہیں کرائی جاسکتی، تاوقتیکہ انسان کی ہر نقل و حرکت اور ہر عمل پر پرہ دینے کے لئے ”تکبر آخرت“ موجود نہ ہو، یوں تو دنیا کی ہزار ہا سادہ طویل تاریخ جو پوری قانونی جکڑ بندیوں کے باوجود مظالم اور جرائم کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، اس ناقابل انکار حقیقت کی تصدیق کرتی ہے، لیکن خاص طور سے آج کی مہذب دنیا نے تو اسے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ جس رفتار سے

جہاں قانونی مشینریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔

اس لئے یہ سمجھنا کہ "اجیر" اور "آجر" کے تعلقات محض قانونی مجکڑ بندیوں سے درست ہو سکیں گے، انتہا درجے کی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اس کا اصلی علاج صرف اور صرف "فکر آخرت" ہے، اور اسلام نے اس معاملے میں اسی بہرہ زیادہ در رہا ہے۔

آج کا دوسرا محض دنیوی زندگی کے الٹ پھیر میں الجھکر "اُدسے" کے اس پار جھانکنے کی صلاحیت کما چکا ہے، اس کے لئے شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن یقین ہے کہ اگر امن و سکون انسانیت کے لئے مقدر ہے تو وہ سینکڑوں ٹھوکریں کھا کر بالآخر اس حقیقت تک پہنچے گا کہ اس کی طرف قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی ہے جس زمانے میں اسلام ایک علی نظام کی حیثیت سے اس دنیا میں کار فرما تھا، اس وقت دنیا اس قرآنی نظریے کی صداقت کو خوب اچھی طرح دیکھ چکی ہے، اس دور کے تاریخ میں "آجر" اور "اجیر" کے جھگڑوں اور ہڑتالوں کی کیفیت ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی جس نے کچھ عرصے سے پوری دنیا کو تہ و بالا کیا ہوا ہے، دائرہ وسنت کی یہی وہ اخلاقی ہدایات تھیں جنہوں نے اس مسئلے کا اطمینان بخش حل پیش کر کے دکھایا، اور جن کی وجہ سے اسلام کے قرونِ اولیٰ کی تاریخ آجر کے جبر و تشدد اور اجیب کی ہڑتالوں سے تقریباً خالی نظر آتی ہے۔

تقسیم دولت کے ثانوی مددات

اب تک ہماری بحث تقسیم دولت کے اولین حقداروں سے متعلق تھی ،
اسی نظریہ تقسیم دولت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے معاشرہ
کے کمزور خاصہ کو قومی کرنے اور بیکار افراد کو قابل کار بنانے کے لئے عاملین پیداوار
کے ساتھ دولت کے تقسیم کی ایک طویل فہرست دی ہے ، اور اس کا ایک
بافتہ نظام بنایا ہے ۔

مقالے کی تمہید میں اس بات کی طرف جامع اشارے کئے جا چکے ہیں کہ
دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے ، وہی اس کا پیکار کرنے والا ہے ، اور اسی نے انسان کو
اس پر ملکیت کے حقوق عطا کئے ہیں ، انسان کو اس کے کسب و عمل کا جو بھی صدقہ
ہے ، وہ اس کا مالک ضرور ہے ، لیکن چونکہ کسب و عمل کی تائید خلیق پر موقوف اللہ ہی
دیتا ہے ، اور دولت کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے ، اس لئے انسان اس ملکیت کے استعمال
میں قطعی طور پر خود مختار نہیں ہے ، بلکہ اللہ کے احکام کا پابند ہے ، ہمارے ہر جگہ
فروغ کرنے کا وہ حکم دے دے ، انسان کے لئے وہاں فخر کرنا ضروری ہو جاتا ہے ۔

اسی بنیادی نظریے سے عمل پیدائش کے علاوہ "استحقاق دولت" کا ایک
دوسرا مدعو بخود نکل آتا ہے ، یعنی ہر وہ شخص اسلامی نقطہ نظر سے دولت کا مستحق ہے ۔
جس تک دولت کا پہنچانا اللہ نے دولت کے اولین مالکوں کے ذمے فرض قرار دیا ہے
اس طرح تقسیم دولت کے ثانوی مددات کی ایک طویل فہرست مرتب ہو جاتی ہے جن
میں سے ہر ایک دولت کا مستحق ہے ۔

ان مددات کو مقرر کر کے اسلام درحقیقت یہ چاہتا ہے کہ دولت کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ گردش دی جائے، اور اس کا زبردست پر جو پابندیاں "سود" کی صورت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں، انہیں مزید توسیع دی جائے۔ ان مددات کا تفصیلی بیان تو اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں ہے، تاہم انہیں اختصار کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے:

۱۔ زکوٰۃ

ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ وسیع مدد زکوٰۃ ہے، قرآن کریم نے بیشمار مقامات پر اس کو فریضے کو "نماز" کے ساتھ ذکر کیا ہے، ہر وہ شخص جو سونے چاندی، مویشی اور مال تجارت کا مقدار نصاب کی حد تک مالک ہو، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ سال گزرنے پر اپنی مملوکیات کا ایک حصہ دوسرے ضرورت مند انسانوں پر صرف کرے، اور جو شخص اس فریضے کو "نماز" کرے، اس کے لئے قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ:

الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ عَذَابَ الْيَمِّ، يَوْمَ يُخْرِجُنِي عَنْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَفَنُكَلِّمُ
بِأَهْمٍ وَجَوْهَمٍ وَظَهَرَهُمْ هَاهُنَا مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَتَنًا
مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ. (۳۵: ۹۱)

"جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جس دن اس (دولت) کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں

اور پلوڑوں کو دانا جانے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا،
چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔

پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے قرآن کریم نے آٹھ مصارف خود مقبرہ
منہر دیئے ہیں:

۱۔ عرۃ زکوٰۃ کے اس ایک مد کے لئے آٹھ مصارف مقرر فرما کر قرآن کریم نے
دولت کی زیادہ سے زیادہ گردش کا دروازہ کھول دیا ہے

زکوٰۃ کے مدارج میں جہر استحقاق کی قدر مشترک "ناداری" اور "افلاس" ہے
اور اس میں افلاس ہی کے خاتمہ پر زور دیا گیا ہے، اس طریقے سے نادار اور غفلت
افراد کے درمیان کس وسیع پیمانے پر تمیز ہو سکتی ہے، دولت ممکن ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا
جاسکتا ہے کہ ۱۹۷۵ء میں پاکستان کی قومی آمدنی تقریباً ۱۰۰۰ ارب روپے تھی زکوٰۃ کی ادائیگی
شرح یعنی ۲.۵ فیصد کے حساب سے اگر قومی آمدنی کی پوری زکوٰۃ ادا کی جائے تو کم از کم ارب تیس کروڑ
پچیس لاکھ روپے سالانہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر تمام مایوس پیداوار
ہو مال باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو سالانہ کتنی خاطر رقم سرمایہ داروں کی جانب سے نکل کر غریبوں
اور ناداروں کے پاس پہنچتی ہے، اور اس طرح تقسیم دولت کی نامور کتنی تیزی سے جمع ہو سکتی ہے؟

۲۔ عشر

عشر در حقیقت زمینیں پیداوار کی "زکوٰۃ" ہے، لیکن چونکہ اس پیداوار
میں انسانی محنت کا دخل نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لئے اس کی شرح ۲.۵ فیصد
کے بجائے ۱۰ فیصد رکھی گئی ہے، عشر صرف ان زمینوں کی پیداوار پر واجب
ہوتا ہے جو فقیہ تفصیلات کے مطابق عشری ہوں، اور اس کو زکوٰۃ ہی کے مصارف

پر حشر کیا جاتا ہے۔

۳۔ کفارات

معاشرہ کے کمزور افراد کو دولت پہنچانے کا ایک مستقل راستہ اسلام نے کفارات کے ذریعہ مقرر کیا ہے، کوئی شخص بلا عذر رمضان کا روزہ توڑ دے، یا کسی مہمان کو بلا عمد قتل کر دے، یا اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یا قسم کھا اسے توڑ دے تو بعض مرتبہ تواریخ لازمی اور بعض صورتوں میں اختیاری طوبہ پر اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا حصہ ناداروں پر خرچ کرے، یہ نقد روپیہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پینے کی صورت میں بھی۔

۴۔ صدقۃ الفطر

اس کے علاوہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں ان کے لئے عید الفطر کے موقع پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے فی کس پونے دو سہ گندم یا اس کی قیمت مفلسوں، ناداروں، یتیموں اور میواؤں پر حشر کریں، رقم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے، اور اسے لئے متبادل نصاب کا نامی ہو نایا اس پر پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، لہذا اس فرض کا دائرہ ”زکوٰۃ“ سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ خاص طور سے ایک اجتماعی مسرت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مساوات پیدا کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا چار مدت غریبوں اور مفلسوں میں دولت تقسیم کرنے کے لئے تھے، اس کے علاوہ دو مدد دہ ہیں، جن سے اعزہ و اشراف کی امداد اور ان تک

دولت کا پہنچانا مقصود ہے، ان میں سے ایک مد نفقات کی ہے، اور دوسری وراثت کی

۵۔ نفقات

اسلام نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے، پھر ان میں سے بعض تو وہ ہیں، جن کی کفالت ہر صورت واجب ہے، خواہ ان کی تنگدست ہو یا خوشحال مثلاً بیوی، اولاد اور بعض دیگر رشتہ داروں کی کفالت کی ذمہ داری وسعت کے ساتھ مشروط ہے، ایسے رشتہ داروں کی ایک طہین نہرست اسلامی فقہ میں موجود ہے، اور اس کے ذریعہ خاندان کے پانچ، کمزور افراد کی معاشی کفالت کا بڑا اچھا نظام بنایا گیا ہے۔

۶۔ وراثت

اسلام کا نظام وراثت، اس کے نظریہ تقسیم دولت میں ایک بنیادی امتیاز رکھتا ہے، وراثت کی مرکز تقسیم سے تقسیم دولت میں جو ناہمواری پیدا ہوتی ہے، وہ محتاج بیان نہیں، مغربی مالک میں اس ناہمواری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، جس کا اقرار بہت سے ماہرین معاشیات نے کیا ہے۔

یورپ میں بالعموم اکبر الاولاد کی جانشینی کا طریقہ رائج ہے۔ جس میں سارے ترکے بڑے لڑکے کو مل جاتا ہے، باقی سب محروم ہو جاتے ہیں، پھر بعض مقامات پر اگر مرنے والا چاہے، تو کسی دوسرے شخص کے نام اپنے سارے ترکے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اسے مذکور اولاد کو بھی محروم کرنے کا حق ہے۔ اس طریقے

کے نتیجہ میں دولت پھیلنے کے بجائے سمٹتی ہے، اس کے برعکس ہندو مذہب میں تقسیم وراثت کو مردوں میں تو اشتراکی حد تک سادی کر دیا گیا ہے۔ لیکن عورتیں بہر حال وراثت سے محروم رکھی گئی ہیں جس سے ان پر ظلم ہونے کے علاوہ مذہب، دولت کا دائرہ اسلام کی نسبت سمٹ جاتا ہے۔

اس نے برحلاف اسلام نے تقسیم وراثت کا جو نظام بنایا ہے اس میں ان تمام خرابیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ قربت کے لحاظ سے: رتوں کی ایک طویل فہرست رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے متروکہ دولت زیادہ وراثت پر پہنچتی ہے۔ یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ دولت کے وسیع پھیلاؤ کے پیش نظر علماء کا جاسکتا تھا کہ سارا ترکہ عورتوں میں تقسیم کر دیا جائے یا بیت المال میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں ہر مرنے والا کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں سارا مال ختم کر جائے، اور اس سے معیشت کے نظام میں ابستدی پیدا ہو جوت، اس لئے اسلام نے لے بیت کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا ہے جو مالک سرمایہ کی فطری خواہش ہے۔

(۲)۔ دنیا کے تمام نظام ہائے وراثت کے برخلاف عورتوں کو بھی میراث کا مستحق قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَدَتْ مِنْهُ

او کثر نصیباً ممن روضنا (۶:۵)

مردوں کے لئے (بھی) ایک حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور اقربا،
چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لئے بھی ایک حصہ ہے اس مال میں
جو والدین اور اقارب چھوڑ کر جائیں، تموڑے میں سے بھی اور زیادہ میں
سے بھی ایک معین حصہ ہے۔

(۳۰)۔ مردوں والے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی
کے مدد پر ترمیم کر سکے، اس طرح وراثت کے راستے سے ارتکاز دولت کا امکان
ختم کر دیا گیا ہے۔ شاد ہے:

”اباؤکم وابتواکم لاتعدون ایتھم اقرب لکم

نفعاً، فربیضة من اللہ (۱۰: ۲)

”تمہارے باپ بیٹوں میں کون نفع کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے؟

تم نہیں جانتے! یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔“

(۳۱)۔ چھوٹی اور بڑی اولاد میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، بلکہ سب کو برابر

حصہ دیا گیا ہے۔

۱۵۔ کسی وارث کے لئے اس کے حصہ رسدی کے علاوہ کسی مال کی وصیت

کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، اس طرح کوئی وارث متوفی کے مال سے اپنے

وراثت کے سوا کچھ نہیں پاسکتا۔

(۲۶)۔ متوفی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وارثوں کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے

وصیت کر جائیں، اس سے بھی دولت کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے، اور تقسیم

دافت سے قبل دولت کا ایک حصہ وصیت پر صرف ہو جاتا ہے۔

(۷)۔ لیکن وصیت کرنے والے کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پورے مال کی وصیت کر جائے، بلکہ اسے اپنے مال کے صرف ایک تہائی حصہ میں ایسا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت کا وہ مجاز نہیں، اس طرح ازبکستان دولت کے اس خطرے کا سدباب بھی کر دیا گیا ہے جو پورے مال کی وصیت کی اجازت کی صورت میں پیدا ہو سکتا تھا۔ اور استنباء کے حقوق کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔

۷۔۸۔ حسنہ و جزیہ

مذکورہ بالا مذاہات کے علاوہ دوسریں ایسی ہیں جن میں مالکان دولت کے لئے ضروری قسطیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ذات کا کچھ حصہ حکومت وقت کو ادا کریں، ایک خراج اور دوسرا جزیہ۔

خراج ایک قسم کا زمینیں لگان ہے جو صرف ان زمینوں پر عائد کیا جاتا ہے جو فقیہ تفصیلات کے مطابق خراجی ہوں، اور اس کو حکومت اجتہاد کاموں میں صرف کر سکتی ہے، اور جزیہ ایک تو ان غیر مسلم افراد سے وصول کیا جاتا ہے جو اسلامی حکومت کے باشندے ہوں، اور حکومت کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کا وہ لیا ہو دوسرے ان غیر مسلم مالک سے بھی جزیہ وصول کیا جاسکتا ہے جن سے جزیہ کی سرکاری پر صلیج ہوتی ہو۔ یہ رقم بھی حکومت کے اجتماعی مقاصد میں صرف ہوتی ہے۔

اور تقسیم دولت کے جو نالوئی مذاہات بیان کئے گئے ہیں، یہ سب وہ ہیں جن میں دولت صرف کرنا دولت کے اولین مالکوں کے ذمہ شخصی طور پر واجب قرار

دیا گیا ہے، غریب و مساکین پر اور مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد میں خرچ کرنے کی جو ترغیبات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، مسترآن کریم کا ارشاد ہے :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (۲: ۲۱۹)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرمادیکجئے کہ جو بچ رہے۔

اگر ارشاد نے واضح فرمادیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان صرف خدا کو جب خرچ کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جس قدر دولت اس کی ضرورت سے زائد ہو، وہ سب معاشرے کے ان افراد تک پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھے جو دولت سے محروم ہیں، مسترآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کے احکام و فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔

پیشہ وارانہ گداگری کا انفراد

معاشرہ کے کمزور افراد کو سرمایہ داروں کے اموال میں جمع دلانے سے دوسری طرف معاشرہ میں اس خرابی کے امکانات تھے کہ معاشرہ کا یہ طبقہ مفلوج ہو کر ہمیشہ قوم پر بار بار ہے۔ شریعت اسلام نے اس پر بھی گہری نظر کر کے اون کو بے خاص قائلین کا پابند بنایا ہے کہ

(۱)۔ تندرست توانا آدمی کو بجز مخصوص حالات کے سوال کرنے کا حق نہیں دیا، قرآن کریم

نے "نفترار" کی قابل تعریف صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافَةَ

یعنی وہ لوگوں سے لگ پٹ کر سوال نہیں کرتے :

(۱۲)۔ جس شخص کے پاس ایک دن کے گزارہ کا سامان موجود ہو اس کیلئے سوال حرام کر دیا۔

(۱۳)۔ سوال کرنے کو حدیث میں ذلت قرار دیا۔

(۱۴)۔ جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو اس کے لئے بغیر سوال کے بھی

صدقہ لینا حرام کر دیا۔

(۱۵)۔ غریب اور مسکین کو اس کی ترغیب دی کہ محنت مزدوری کی کافی کسرت سمجھیں

صدقات سے گریز کریں۔

(۱۶)۔ ارباب اموال کو اس کی بابت کی اموال صدقات صرف اپنی جیب سے نکالنا

کافی نہیں بلکہ اس کے مستحقین کا ہمت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کو پہنچانا

بھی ان کی ذمہ داری ہے۔

(۱۷)۔ محکمہ احتساب کے ذریعہ گداگری کا انہدام کر دیا۔

ان احکام کے ذریعہ اسلام نے تقسیم دولت کا جو خوشگوار نظام قائم فرمایا ہے اس کے نتیجہ میں

ہماری تلمیذ میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ معاشرے میں صدقات کو قبول کرنے والا ذمہ دہ سے نہیں بنتا

تھا۔ یہ اسلامی نظام تقسیم دولت کے چند نمایاں خدوخال تھے۔ اس مختصر مقالے میں اس نظام کی تعریف ہی

جھک دکھائی جا سکتی تھی لیکن امید ہے کہ ان گزارشات سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس معاشرے

میں اسلامی نظام معیشت سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے کس طرح ممتاز ہے

اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، واللہ الحمد والہ وآخراً وظاہراً وباطنہ

بندہ محمد شفیع

خادمہ دارالعلوم کراچی ۱۷

یکم ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ یکم فروری ۱۹۶۸ء

مسئلہ سود

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

ربا سود کی تعریف، متعلقہ آیات و احادیث کی دلنشین تشریح اور تجارتی و مہاجنی
سود کی حرمت پر مفصل بحثیں، جاہلیت عرب کے ربوہ کی تحقیق اور بینکنگ کے نظام پر بہترین
تبصرہ۔ سود کی دینی و نبوی اور معاشی تباہ کاری پر سیر حاصل بحث
سائز ۲۳ x ۱۸ صفحات ۵۰ عکسی طباعت سفید کاغذ بچہ جلد قیمت ۰

بیمہ زندگی

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

بیمہ یعنی انشورنس آج کل ہر قسم کے کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت حاصل
کر چکا ہے لیکن اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اس سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔
اس کتاب میں ہر قسم کے بیمہ اور انشورنس کے احکام قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کئے
گئے ہیں۔

سائز ۲۳ x ۱۸ عکسی طباعت سفید کاغذ قیمت

پراویڈینٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

پراویڈینٹ پر جو منافع یا سود حکومت دیتی ہے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور
پراویڈینٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث کی
روشنی میں بیان کیا گیا ہے عکسی طباعت سفید کاغذ قیمت

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۷

اسلام کا نظام اراضی

مع فتوح الہند

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

اس کتاب میں زمینوں کی شرعی اقسام اور ان کے احکام کی مکمل تحقیق زمین کے متعلق قرآنی آیات کی تفسیر، عشر و خراج کے تفصیلی احکام مذاہب اربعہ کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں ہندوپاک کی اراضیات کے متعلق احکام کے ساتھ ضمناً پاک و ہند کی تیرہ سو سالہ تاریخ کا نہایت دلچسپ اور نثر انگیز مجموعہ۔ اردو زبان میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ کتابت طباعت عمدہ گلیر سفید کاغذ قیمت

قرآن میں نظام زکوٰۃ

از تصانیف مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے راویہ بز میں مصارف زکوٰۃ اور انتظام زکوٰۃ حکومت کے فرائض میں داخل ہونے کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں مسائل جزئیہ اور نئے احکام ہیں جس میں زکوٰۃ کے اصولی و فروعی تمام مباحث و مسائل آگے ہیں اس کا زور ۲۰۰ پیراؤں میں نہایت کارآمد کتاب ہے۔ صفحات ۲۰ کتابت و طباعت عمدہ سفید گلیر کاغذ مجلد قیمت - ۳/۳

احکام القمار

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

قمار یعنی جوئے کی تعریف اس کے تمام اقسام کے متعلق شرعی احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت .

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۱۰

چند تصانیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

تفسیر معارف القرآن اردو جلد کامل

" جلد اول سورۃ فاتحہ و بقرہ

" جلد دوم آل عمران و نساء

" جلد سوم مائدہ تا انعام

" جلد چہارم اعراف تا ہود

" جلد پنجم یوسف تا مائتہ

" جلد ششم مریم تا زمر

" جلد ہفتم لقمان تا احقافہ

" جلد ششم محمد تا آخر

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کامل

ختم نبوت کامل

مقام صحابہ

آلات جدیدہ کے شرعی احکام

تصویر کے شرعی احکام

ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں

اوزان شرعیہ

رویت ہلال

تاریخ قربانی

سنت و بدعت

احکام دعا

دوشہید

فضائل بسم اللہ

کشکول

سیرت خاتم الانبیاء

شہید کربلاؑ

ضبط و لاد (عقلی و شرعی حیثیت)

احکام حج و عمرہ

اعضائے انسانی کی پیوند کاری

آداب المساجد

ذکر اللہ اور فضائل درود و سلام

گناہ بے لذت

نسبیت کے بعد راحت

نجات المسلمین

مجالس حکیم الامت

رفیق سفر

آداب الشیخ والمرید

فقہی رسائل کا مجموعہ

معاشی اصلاحات

روح تصوف

علامات قیامت اور نزول میس

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی